

உ

ஹிந்துமத பிரசாரம்.

ACC.No. 26290

79/11

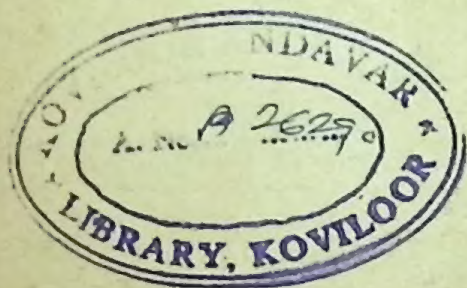
நமது மதத்தின்

அடிப்படைக் கொள்கைகள்..

திருப்பாவை-திருவெம்பாவை கமிட்டி

20, பெரிய கடைத் தெரு, மாயூரம்.

ஒவ்வொரு ஹிந்துவும்
 அவசியம் அறிந்து
 கொள்ள வேண்டிய
 உண்மைகள் இதனுள்
 பொதிந்துள்ளன.

79/1
ஹிந்துமத பிரகரம்.

உ

குருப்யோ நம :

நமது மநத்தின்

அடிப்படைக் கொள்கைகள்.

நமது வேதமானது,

- “(1) ஸத்யத்தைச் சொல்,
(2) தர்மத்தை நடத்து,
(3) அன்னையை தெய்வமெனக்கொள்,
(4) பிதாவைத் தெய்வமெனக்கொள்
(5) குருவைத் தெய்வமெனக்கொள்”

என்று உபதேசித்திருக்கிறது.

ஸத்யம் என்பது பிராணிகளுக்கு
 ஷேமத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய உண்மை.
 தன்னுடைய வம்சத்தில் ஸதாசார
 முள்ள ஸாதுக்களான முன்னோர்கள்
 எதைத் தர்மமென நினைத்து நடந்து
 வந்தார்களோ அதுவே ஒருவனது
 தர்மம். நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தாய்,
 தகப்பன், குரு இவ்விதம் தரித்தனி
 ஏற்பட்டிருப்பவர்களை நாம் தெய்வமாக
 நினைத்து-இவர்களை மனத்தைவிட்டு
 அகலாமல் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு
 அவர்கள் சோற்படி நடந்து வர
 வேண்டும்.

மேற்கண்ட கொள்கைகளை நாம்
 கடைப் பிடித்து அருளையும் பொருளையும்
 பெற்று அஹிம்ஸை, ஸத்யம், அஸ்தே
 யம் (நிருடாமலிருப்பது), சரீரசுத்தி,
 இந்திரியங்களை அடக்குதல், தெய்வபக்தி

இவைகளில் எல்லோருக்கும் வழிகாட்டி-
களாக இருக்கவேண்டும்.

அஹிம்ஸா - ஸத்யம் - அஸ்தேயம்

சௌசம் - இந்த்ரிய நிக்ரஹ : 1

ஏதான் - தர்மான் - ஸமாஸேன

சாதுர் வர்ண்யம் - அப்ரவித் மனு : 11

(1) அஹிம்ஸை:- அஹிம்ஸை என்-
பது என்றும்பு போன்ற அற்ப பிராணிகள்
முதல் யாருக்கும் எவ்விதமான கஷ்டத்-
தையும் உண்டுபண்ணாமல் இருப்பது
தான். ஒருவன் மற்றொருவனை கஷ்டப்-
படுத்த நினைக்கக்கூடாது. வாயாலும்
ஒருவனுக்குக் கஷ்டத்தைத் தரும் பேச்-
சைப் பேசக்கூடாது. அப்படியே சரீரத்-
தாலும் ஒருவருக்கும் ஹிம்ஸை செய்யக்-
கூடாது. ஸ்வபாவத்தில் ஒருவனுக்கும்
பரஹிம்ஸை பண்ணத் தோன்றாது.
ஆனால் பிறர் ஏதாவது குற்றம் செய்தால்

கோபத்தினால் ஹிம்ஸை செய்யத் தோன்
றும். நம்முடைய குழந்தை கூரையில்
நெருப்பு வைத்து விட்டால் அப்பொழுது
உடனே நெருப்பை அணைப்போம்.
நாளை முதல் அப்படி நேராமல் பார்த்துக்
கொள்ளுவோம். நமக்குத் துன்பம்
பண்ணுகிறவனையும் குழந்தை போல
பாவிக்க வேண்டும். அதுதான் அஹிம்
ஸை. அந்த அஹிம்ஸையால் சித்த
வ்ருத்தி அடங்குவது முக்கியப் பிரயோ
ஜனம். அதைத் தவிர அவனுக்கு எதிரில்
கொலை பண்ணவேண்டும் என்று வரும்
கோபம் உடையவர்கள்கூடச் சாந்தம்
அடைவார்கள். அவன் இருக்குமிடத்தில்
குரூரமானவர்களுக்கும் மனநில் சாந்தம்
உண்டாகும். அவரவர் ஸ்வதர்ம
விஷயத்தைத்தவிர மற்றவற்றிலும்
அஹிம்ஸையை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

(2) ஸ்த்யம்:- மனதும் வாக்கும்
ஒரே விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது தான்

ஸத்தியம். மனதிலுள்ளதைச் சொல்லத்
 தான் பகவான் நமக்கு வாக்கைக்
 கொடுத்திருக்கிறார். மனதிலுள்ளது
 வாக்கில் வரவேண்டுமென்பது ஸத்திய
 த்தின் பொதுலக்ஷணம். ஸத்தியம்
 நல்லதை உண்டாக்கவேண்டும்; கெடுதல்
 ஏற்பட்டால் அது ஸத்தியமாகாது.
 ஸத்தியமானது எல்லா ஜீவன்களுக்கும்
 க்ஷேமத்தைக் கொடுப்பதாக இருக்க
 வேண்டும். காமத்தினாலும் க்ரோதத்தி
 னாலும் ஒருவருடைய குற்றத்தை எடுத்
 துச் சொல்லி தூஷித்து அவனுடைய
 பேருமையைக் குறைக்க வேண்டும்
 என்ற ஆசையோடு சொல்லப்படும்
 வார்த்தைகள் உண்மையானவைகளாக
 இருந்தாலும் ஸத்தியமாகாது. ஸத்திய
 த்தால் ஒருவனுக்குத் தாபம் உண்டாகக்
 கூடாது. கஷ்டம் உண்டாகக்கூடாது.
 ஸத்திய வார்த்தைகளையும் சொல்லும்
 போது சாந்தமாகச் சொல்ல வேண்டும்.

அவை ஹிதமாகவும் இருக்க வேண்டும்.
இவை வாக்கினால் சொல்லப்படும்
ஸத்தியம்.

மனதினாலும் ஸத்தியத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். பொய் சொல்ல நினைக்கக் கூடாது. திரிகரணங்களாலும் ஸத்தியமாக இருக்கவேண்டும். ஸத்தியத்தையே சொல்லிச் சொல்லி பழக்கம் பண்ணிவிட்டால் மனது ஸத்தியத்தையே நினைக்கும். வாக்கு ஸத்தியத்தையே சொல்லும். கனவில்கூட ஸத்தியத்தைக் கைவிடாத ஸ்திரபாவம் வேண்டும். அப்பொழுது ஸத்திய ஸீத்தி உண்டாகும். நாம் சொல்லுவதெல்லாம் அப்படியே நடக்கும்.

(3) அஸ்தேயம்:- அநியாய ஆசை நமக்கு இருக்கக் கூடாது. மற்றவன் சொத்தை ஏமாற்றிப் பறிக்கக் கூடாது. அடித்துப் பிடுங்கக் கூடாது.

(4) சௌசம்:- சரீரசுத்தி மனசுத்தியை உண்டாக்கும். சுத்தம் எல்லாவிதமான கர்மாக்களுக்கும் -முதலில் அவசியம். இன்னின்ன காலங்களில் இன்னின்ன பதார்த்தங்களைக் கொண்டு சரீரத்தையும் பாத்திரங்களையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்கிற விஷயங்களைத் தெரிந்துகொண்டு அனுஷ்டானம் செய்யவேண்டும். சுத்தம் எல்லாவிதமான காரியங்களுக்கும் முதலில் அவசியம். தங்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட காரியங்களை (ஸ்வதர்மங்களை) செய்வதில் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்.

(5) இந்திரிய நிக்ரஹம்:- நம்முடைய இந்திரியங்களை அவைகளின் போக்கிலே விட்டுவிடக்கூடாது. ஒவ்வொரு இந்திரியங்களையும் அவைகளுக்கு ஏற்பட்ட காரியங்களில் அவசியமான அளவில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அவை

கள் போகும் போக்கெல்லாம் போகவிடாமல் அடக்கி மனத்தைத் தீய 'வழிகளில் செல்ல வொட்டாமல் வசப்படுத்தும் பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும். பதஞ்சலி யோகஞ் சூத்திரத்தில் அபரிக்ரஹம் என்று ஒரு குணத்தையும் இன்றியமையாத யோக சாதனமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

(6) அபரிக்ரஹம்:- இந்திரியங்கள் போன வழி விடாமல் அவற்றை அடக்கி நமக்கு எவ்வளவு அவசியமோ அவ்வளவு மட்டும் செலவு செய்து கொண்டு மிச்சத்தை மற்றவர்களுக்காக உபயோகிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, நமக்கு உடை வேண்டுமானால் இரண்டு ரூபாயில் கிடைக்கும்போது ஆடம்பரத்திற்காகப் பத்து ரூபாய்க்கு உடை வாங்காமல் இரண்டு ரூபாய் ஆடையை வாங்கி உபயோகப் படுத்திக் கொண்டு பாக்கித்

நோகையை மற்றவர்களுக்கு உபயோகப்படுத்தும்படி செய்ய வேண்டும். நாம் அதிக விலையுள்ள அன்ன பானங்களை உபயோகிப்பதால் அதிகச் செலவு ஆகிறது. ஸ்வஸ்பச் செலவில் நமக்கு போதுமான ஆகாரங்களைச் சாப்பிட்டுக் கொண்டு மீதி பணத்தை மற்றவர்களுக்கு உபயோகப்படுத்தும்படி செய்ய வேண்டும். பொதுவாக அனாவசியமான ஆடம்பரச் செலவுகள் செய்யாமல் அவசியமான செலவுகளைச் சிக்கனமாக செய்துகொண்டு பாக்கியை மற்றவர்களுக்கு உபயோகப் படுத்துவது நான் அபரிக்ரஹம்.

(7). தேய்வபக்தி:- கடவுள் ஒருவரே. குளிரும், காற்றும், மின்சாரமும் கண்களுக்குப் புலப்படாவிட்டாலும் இருக்கின்றனவன்றோ! புஷ்பத்தின் வாசனை கண்களுக்குப் புலப்படாவிட்டாலும்

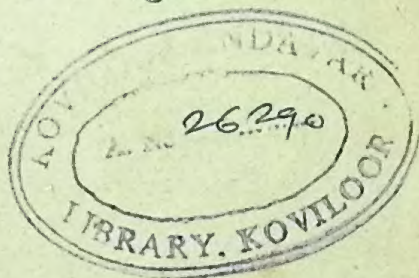
இருக்கின்றதல்லவா ! சுற்றண்புல்
 இருக்கும் தித்திப்பும் மறுக்காதத்திலிருக்
 கும் உயிரும் கண்களெதற்குப் புலப்படா
 விட்டாலும் இருக்கின்றனவான்கூ !
 சங்கீத தாமம் கண்ணுக்குப் புலப்படாது;
 வெளிக்குப் புலப்படும், பரிசை, சிவப்பு
 முத்தியை வர்ணங்கள் காத்திருப் புலப்
 படாது; கண்ணிற்றுப் புலப்படும். ஆதி,
 தளிர் இவை வெளிக்குப் புலப்படாது;
 தொகுதலுக்குப் புலப்படும். இவ்விதம்
 உலகெழுள்ள எப்போதானும் கண், காது,
 மூக்கு, நாக்கு, தொகுதல் இவைகளில்
 அடுக்கலாக எதாவதெதான்றுக்குப்
 புலப்படுவதாகவே இருக்கிறது. காவுள்
 இவைமேல்வா வற்றையுமே நிரூபித்து
 இவைகளுக்கு மெல் நிற்பவர். ஆதலால்
 அவர் தமது இந்திரியங்களுக்கு
 அடங்கிப் புலப்படார். அதுவோ அவரு
 னைய அதைத் தன்மை. மின்சாரம்
 உயிரியில் வரும்போது அருமைமயிக்குப்பி

னும் காற்றடக்கமான ஓர் கண்ணாடி
 மூடியையும், அதனுடன் சிறு கம்பியை
 யும் சேர்ப்பின் கண்ணுக்கு ஒளி வீசும்
 ஒரு சோதியாய் விளங்குவதுபோல்
 அன்பர்களின் ஹிருதயமென்னும் மூடி
 யையும், அதனுள் பக்தியென்னும்
 கம்பியையும் பூட்டின உடனே ஈசன்
 ஜகஜ்ஜோதியாய் திவ்ய மங்கள
 ரூபமாய் விளங்குகிறார். சூரியன்
 ஏரிகளிலும், ஆறுகளிலும், குளங்களி
 லும், சமுத்திரங்களிலும் உள்ள தண்ணீ
 ரைத் தனது கிரணங்களால் இழுத்துக்
 கொள்ளும்போது உயரச் செல்லும்
 அந்தீர் கண்களுக்குப் புலப்படாமல்
 அருவமாயிருப்பினும் அது நீலமேக
 மாகிப் பொழியும்போது உருவமாக
 மாறுவது போல ஆண்டவன் அருவ
 மாயும், பிறும்மா, விஷ்ணு, சிவன், சக்தி
 எனும் அநேக உருவமாயும் இருக்கிறார்.
 ஒரு நாட்டில் வசிப்பதற்காக அரசாங்க

வரி செலுத்துவது போல் இப்பிரபஞ்சத்
தில் நாம் வசிப்பதற்காகக் கடவுளுக்கான்
கடமையையும் செலுத்தக் கடமைப்
பட்டிருக்கிறோம். அல்லும் பகலும்
இறைவனையே நாடி வேறு ஆசைய
யும் மறந்து ஈசன் அருளைப் பெற்றவன்
ஒருவன் இவ்வுலகத்தில் இருந்தானே
யானால் அவனைத் தரிசிப்பதனால் உலகி
லுள்ள மாந்தர்கள் அடையும் நன்மை
யே, பொருள் முதனிய எல்லாவற்றை
யும்விட மேலானது.

மேற் சொன்னவைகள் நாம் எல்
லோரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய
முக்கியமான சாமான்ய தர்மங்கள்.
இவைகளைப் படிப்பதோடு மட்டும் நிற
காமல் நாம் எல்லோரும் இவ்வேழு
தர்மங்களையும் காரியத்திலேயும் நடத்தி
வர வேண்டும். இவ்விதம் நாம் எல்
லோரும் நடந்து கொள்ளும்படி ஈசன்
அருள் புரிவாராக.

இந்த பிரசுரத்தில்
காணும் நமது மதத்தின்
அடிப்படைக் கொள்கை
களைப் பற்றின விளக்கமே
ஹிந்து மதத்தின்
ஆணியே.

அசோகா பிரஸ், கோயமுத்துர்.

காப்பிகள் 50,000

1953

அசோகா

அசோகா

ASOKA

அசோகா

அசோகா

அசோகா